

उपरोक्त तीनों खण्डों के प्रत्येक व्रत की विस्तृत व्याख्या की गई है जिससे उनके पालन की अनिवार्यता और व्यावहारिकता स्पष्ट रूप से भालूम हो जाय । इही व्रतों को साधन-निधि के नाम से कहा गया है । वस्तुतः ये व्रत सभी साधकों लिए सभी साधनों के निचोड़ के रूप में प्रस्तुत हैं, जो सभी के जीवन को, सभी के लिए उपयोगी बनाने में समर्थ ह । सभी सभी साधक अपने जीवन के लक्ष्य का ही निर्धारित करने में कठिनाई अनुभव करने लगता है, क्योंकि लक्ष्य की अपूर्ति की दशा में लक्ष्य-भूति के जीवन का अनुभव तो होता नहीं , अपनी माँग के आधार पर लक्ष्य को बिना देखे, बिना अनुभव किये स्वीकार करना पड़ता है । दुःखी के लिए दुःख-निवृत्ति, अशान्त के लिए शान्ति, पराधीन के लिए स्वाधीनता

साधन-निधि

मानव सेवा सघ प्रकाशन

जायगा, अर्थात्, वह योग, बोध तथा प्रेम से परिपूर्ण होकर कृतकृत्य हो जायगा । इस प्रकार के-विवक्षित जीवन से सेवा के द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण स्वतः होन लगता है । सारांश यह कि सेवा, त्याग और प्रेम, जो मानव-जीवन का सुन्दरतम चित्र है, उसका यह मूर्तिमान् प्रतीक हा जायगा ।

‘साधन-निधि’ सब दार्शनिक दृष्टिकोणों एवं सब साधन प्रणालियों का वह व्यावहारिक रूप (Practical form) है जिसे प्रत्येक साधक को अपनाना अनिवार्य है । ‘साधन निधि’ एक ऐसा निबन्ध है कि विकास के किसी स्तर के साधक को अपना अगला बंदम दिखाई देता है और उसे अपना-कर वह आगे बढ़ सकता है ।

जगत को सत्य मानें, मिथ्या मानें,

साधन-निधि

कुछ अंतर नहीं आता । उसकी सत्ता को स्वीकृति, श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक उससे अपनी आत्मीयता स्वीकार कर उसके शरणागत हो जाना, उसी के दिये हुए प्रेम से उसको रस प्रदान करना, जीवन को उसके लिए उपयोगी बनाना वा अचूक उपाय है ।

अतः यह निबन्ध माधन में सफलता के लिए एक हस्त-पुस्तिका (Manual) के रूप में प्रस्तुत है । बिना और कुछ पढ़े भी इसका अनुसरण किया जा सकता है और बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी निचोड़ के रूप में सभी आवश्यक मुख्य बातों को षोडे में जाना जा सकता है । इस निबन्ध में कोई नई बात नहीं है । मानव सभा सभ द्वारा मानव जीवन के जिम मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो चुका है, उन्ही

परिचय

साधन-निधि साध्य का स्वभाव और
क का जीवन है। इसमें मानव-जीवन के
और उस पर आधारित अध्यात्म
न, आस्तिक विज्ञान एवं वतव्य विज्ञान
वेचन का सार लेकर यह दिखाया गया
मानव जीवन की सबश्रेष्ठ निधि क्या
जैसे उसे सम्पन्न होना है।

साधक में यह प्रश्न उठता है कि मुझ
करना है। उसी प्रश्न का उत्तर है
न निधि, जिसमें साधक मात्र के लिये
वाय बातों का एक जगह पर सिलसिले
द्वारा से प्रस्तुत कर दिया गया है।
क वही ही सुगमतापूर्वक उन्हें ग्रहण
के साधन निधि से सम्पन्न हो सकता

साधन-निधि

मानव-मात्र जन्मजात साधक है ।
अतः उसे साधन निधि से सम्पन्न होना
अनिवार्य है । मानव उसे नहीं कहते
जिसकी कोई माँग न हो और जिस पर कोई
दायित्व न हो । मिले हुए शरीर का नाम
मानव रखना भूल है, कारण कि शरीर कम-
सामग्री है और कुछ नहीं । 'म हूँ' यह
स्वीकृति मानव-मात्र की मूल स्वीकृति है ।
अपने को अस्वीकार करना सम्भव नहीं है ।
'म क्या हूँ' इस सम्बन्ध में अनेक मत मले
ही हों, पर 'म हूँ और मुझ में ही माँग है'
इस म दो मत नहीं है और
यह मानव-मात्र की स्वीकार है । यह
नियम है कि जिसमें माँग होती है, उस पर

जो अपना मानने योग्य नहीं है, उसको अपना मानने से जड़ता, आसक्ति, वधन, पराधीनता और मृत्यु का भय सताता है और जगत्पति जो अपने हैं, उनको अपना न मानने से अनाथपन, नीरसता और खिन्नता आती है। ठीक इनके विपरीत यदि जगत् को अपना मानना छोड़ दें तथा जगत्पति को अपना मान लें तो सर्वतोमुखी विकास आरम्भ हो जाता है और विकसित जीवन ही सब के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।

प्रस्तुत निबन्ध में जीवन को अपने लिए, जगत् के लिए तथा जगत्पति के लिए उपयोगी बनाने के दस प्रतों की आवश्यकता बताई गई है जो निम्न लिखित हैं

(क) जीवन को अपने लिए उपयोगी बनाने के उपाय ।

(१) निमग्न होना ।

सम्पन्न हो कर सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यही मानव-जीवन की पूर्णता है। इस दृष्टि से मानव-जीवन की बड़ी ही महिमा है। यह महिमा उसे अपने रचयिता से मिली है। अतः उस महिमा-वान की महिमा का फोड़ बारापार नहीं है, जिसने मानव का निर्माण किया है। मानव अपने को जब तक साधक स्वीकार नहीं करता, तभी तक अनुपयोगी रहता है। इस दृष्टि से मानव-मात्र अपने को साधक स्वीकार करे, यह अनिवार्य है। स्वीकृति के अनुरूप ही प्रकृति सहज तथा स्वाभाविक होती है। साधक की स्वीकृति में असाधन की निवृत्ति तो है ही, अतः असाधन-रहित साधन ही वास्तव में साधन-निधि है। असाधन के साथ-साथ भासित होने वाला साधन साधन नहीं है, यद्यपि प्राकृतिक

कब उपयोगी हो सकते ह । अतः तब
 मानव मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य
 आदि को अपनी मानता है तथा अपने लिए
 मानता है, तब तब भूल-रहित नहीं हो
 सकता । भूल के रहने हुए ही मानव
 अनुपयोगी ही रहता है । अतः भूल-रहित
 होना अनिवार्य है । यह किसी का अनुभव
 नहीं है कि जिसे जो मिला है, उस पर
 उग्रा स्वतन्त्र अधिकार हो जाय, कारण कि
 मिला हुआ कहत ही उसको ह जो उसका
 अपना नहीं है ।

जो अपना नहीं है, वह अपने लिए हो
 ही नहीं सकता । उसका उपयोग दाता के
 नाते प्रणीत होने वाले जगत के प्रति ही हो
 सकता है । दाता कौन है ? इसमें अनेक
 मत भले ही हों, पर मिला हुआ अपना नहीं
 है, इसमें दो मत नहीं ह । इसका ही नहीं,

कि जो साधक को जड़ता में आवद्ध रहने
 नहीं देता । कामना पति-काल में मानव
 पराधीन होकर भी सुख का अनुभव करता
 यह क्या प्रमाद है । इस प्रमाद का
 न करने के लिए ही दुःख का प्रादुर्भाव
 होता है, किन्तु दुःख के प्रभाव को न अपना
 र कामना-पूर्ति जनित पराधीनता को
 भाये रखने की अभिरुचि क्या अपने ही
 अपना विनाश करना नहीं है ?
 अवश्य है । वे शून्य कामनाएँ जो मिली हुई
 सुख, योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा दूसरों
 के अधिकार की रक्षा में हेतु हैं उनकी पूर्ति
 तत्काल कर्तव्य-रूप द्वारा हो सकती है ।
 केतु उसके बदले में अपने लिए कुछ भी
 चाहिए तो साधक निष्काम नहीं हो
 सकता । निष्काम कर्त्ता से ही कर्त्तव्य-पालन
 होता है । इस दृष्टि से साधक के जीवन

दुरुपयोग से ही समाज में सघष होन लगता है । मिले हुए का दुरुपयोग मानव तभी करता है जब वह उसे अपना और अपने लिए मानता है । यह मायता सबथा भूल जनित है । भूल रहित होना मानव मात्र के लिये अनिवार्य है, कारण कि भूल से ही मानव अनुपयोगी हुआ है और भूल-रहित होने से वह स्वतः सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है । किसी भी भूल को अपना लेने पर अनेक भूलें उत्पन्न होती हैं, अथवा यों कहो कि एक ही भूल अनेक रूप धारण कर मानव को अनुपयोगी कर देती है । भूल प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु, मानव अपने अनुभव के अनादर से ही भूल को उत्पन्न करता है । इस कारण भूल-रहित होने का दायित्व मानव ही पर है । यद्यपि मानव के रक्षयिता ने भूल-रहित होने

सुख दुःख में अतीत के जीवन में प्रवेश सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है । इस कारण निष्कामता को अपनाना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है ।

भल से उत्पन्न हुई कामनाओं का अंत भूत रहित होने से ही सम्भव है, किन्तो अभ्यास से कामनाओं का नाश नहीं होता । अभ्यास के लिए तो देह का आश्रय लेना अनिवार्य होता है और देह के आश्रय-मात्र से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि तप आदि से कामनाओं का नाश नहीं होता । तप से शक्ति आदि की उपलब्धि होती है, किन्तु निष्कामता एक-मात्र सतसंग से ही प्राप्त होती है । इस कारण प्रत्येक साधक के लिए सतसंग के प्रकाश में अपने को सदैव रखना अत्यन्त आवश्यक है । सतसंग

उस मानव स्वयं स्वाधीनतापूर्वक कर सकता है। निर्मम शब्द के उच्चारण में भले ही धम तथा बाल अपेक्षित हो, पर निर्मम होने में किसी प्रकार के धम तथा बाल की अपेक्षा नहीं है। अतः मानव स्वयं वर्तमान में ही निर्मम हो सकता है, कारण कि निर्ममता मानव के निजी ज्ञान के प्रभाव का परिणाम है। जिसकी उपलब्धि निजी ज्ञान से सिद्ध होती है उसके लिए कोई अभ्यास अपेक्षित नहीं होता। यह ज्ञान की महिमा है। प्रत्येक मानव को निजी ज्ञान से यह सिद्ध है कि मिला हुआ शरीर उसका अपना नहीं है और न वह अपने लिये ही है। इस^३ ज्ञान का प्रभाव साधक को अपनाता है। ममता करने मात्र से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति

मूल है । इस कारण प्रत्येक साधक के लिए घीघ्रातिशीघ्र कामनाओं का नाश करना अत्यन्त आवश्यक है । यह कसा आश्चर्य है कि जिसे मानव स्वयं कर सकता है, उसे न करे । क्या यह अपने ही द्वारा अपना विनाश करना नहीं है ? अपने विनाश का कारण दूसरों को मानना और अपने द्वारा स्वयं निष्काम न होना तथा अपने और दूसरों के बीच वैरभाव उत्पन्न करना क्या साधक की अपनी ही मूल नहीं है ? अवश्य है । निष्काम होते ही निर्वैरता, समता, मुहिता आदि दिव्य गुण स्वतः अभिव्यक्त होते हैं । योग, बोध और प्रेम से विमुक्त करने में कामना ही हेतु है । निष्कामता से चित्त स्वतः शुद्ध, शांत तथा स्वस्थ होता है, जिससे होते ही कर्तव्य-परायणता तथा योग की प्राप्ति स्वतः होती है ।

ज्ञान को अपने लिए न मान कर मिली हुई , याग्यता, वस्तु एवं सामर्थ्य को अपने लिए मानता है, तब भयना उत्पन्न होती है । इस कारण यह अनिवाय हो जाता है कि प्रत्येक साधक निजी ज्ञान के द्वारा वर्तमान में ही निमग्न हो जाय । निमग्न होने ही श्वत निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है । जब मिला हुआ शरीर अपना नहीं है तब किसी भी वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की आवश्यकता अपने लिए नहीं रहती ।

कामना साधक को किसी, न किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से बांध देती है । प्राकृतिक नियमानुसार सभी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में सतत् परिवर्तन हो रहा है । यह भी निजी ज्ञान से ही, सिद्ध है । सतत् परिवर्तन में स्थिति स्वीकार करना भ्रम है ।

स्वत होती है । इस दृष्टि से अधिकार देने में ही अधिकार है । अधिकार-लोलुपता तो मानव को राग में आवद्ध तथा क्रोध से आश्रित करती है, जो विनाश का मूल है ।

जब मिले हुए शरीर पर ही अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो फिर उसी की जाति का जो सत्कार है, उस पर अधिकार मानना मूल के अतिरिक्त और हा ही क्या सकता है ? हा, अपने पर शरीर और समाज का यह अधिकार अवश्य है कि उनके प्रति निम्न तथा निष्काम होकर उनके हित चिन्तक बने रहें, अर्थात् आलस्य, अकम्प्यता, असयम आदि से शरीर का अहित न करें और शरीर के द्वारा समाज का अहित न करें । यह तभी सम्भव होगा जब मानव शरीर आदि वस्तुओं को केवल साधन माध्यमों के रूप में ही स्वीकार करे ।

और दसक आधय तथा प्रवासक उसे हृष-
 पूर्वक अपनाते हैं । इस दृष्टि से साधक ने
 जीवन में हार मान लेने का कदापि निराश होने
 के लिए कोई स्थान ही नहीं है । अल्प स
 अल्प आयु तथा सामान्य कयो न रह जाय,
 वास्तविकता की उत्कट मांग की जागृति में
 सफलता अनिवार्य है । यह साधक के
 जीवन की महिमा है, जो उसे उसके
 रचयिता ने अपनी अहेतुकी कृपा से
 प्ररित होकर प्रदान की है । मिली हुई
 महिमा का आदर करो और उस महा
 महिमायान को अपना स्वीकार करो, यही
 सदायता की कुञ्जा है ।

ममता का सर्वोदय में अंत होते ही
 शान्ताजी का नाग सुप्त हो जाता है,
 बाण निमिषे हुए गरीर और देखे हुए
 अनंत में जातीय एका है । जिग

उपेक्षा नहीं है, अपितु सभी के प्रति सद-
भावना रखते हुए अपने अधिकार के भार
से मुक्त कर सभी को अभय करना है ।
अधिकार के भार से दबा हुआ समाज
भयभीत होकर स्वयं अधिकार-शोषणता
में आवद्ध हो जाता है । ज्यों-ज्यों अधिकार
शोषणता बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो वस्तुस्थिति
की विस्मृति होती जाती है और अनेक
पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं ।
इस कारण प्रत्येक साधक को नीचातिशोष
अपन वा अधिकार शोषणता से रहित कराना
अनिवार्य है । वस्तुस्थिति-परायणता अर्थात्
दुमरों के अधिकार की रक्षा से दीर्घ काल
के राग की नियति स्वतः हो जाती है
और अपने अधिकार का त्याग करने से
नवीन राग उत्पन्न नहीं होता है । अतः
इस प्रकार साधक बड़ी ही गुणमैत्रापूर्वक

अपने ही द्वारा अपने को हो सके । जब मानव के रक्षयिता ने उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की स्वाधीनता दी है, तो फिर उसे शरीर आदि किसी पर भी अपना अधिकार मानना अपेक्षित नहीं है । अपना अधिकार न मानने पर भी साधक के प्रति समस्त विश्व की उदारता सतत रहती है । पर उसका अर्थ यह नहीं है कि साधक अपने प्रति दूसरा की उदारता बनाये रखने के लिए अपने अधिकार का त्याग करे । अधिकार का त्याग किये बिना स्वाधीनता के साम्राज्य में साधक का प्रवेश ही नहीं होना और स्वाधीनता के बिना जगत के प्रति उदारता तथा जगतपति के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता नहीं, जो वास्तविक जीवन है ।

यह सभी की माय होगा कि उदारता,

अपना है कि उसे यह अनुभव ही नहीं होने देता कि प्राप्त ज्ञान उसका अपना नहीं है । यह मानव के प्रति अनन्त की आत्मीयता है किन्तु मानव प्रमादवश जो उसे अपना मानता है, उसे वह अपना नहीं मानता, अपितु उससे मिली हुई वस्तु, योग्यता सामर्थ्य आदि को अपना मान लेता है । प्राप्त ज्ञान का प्रकाश मिली हुई सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता आदि से सम्बन्ध विच्छेद करने की प्रेरणा देता है अर्थात् वास्तविकता को स्पष्ट करता है । वास्तविकता को अपनाते ही अपना करके वही सिद्ध होता है, जो अपन को जानता है । साधक जिसको जानता है, वह उसका अपना नहीं है, अपने लिए नहीं, है, यही सिद्ध होता है ।

कभी विचित्र बात है कि अपने व हे जिन्हें हम नहीं जानते, अपितु जो

साधक अपने अधिकार को त्याग दूसरों के अधिकार की रक्षा करता रहे । साधक का जीवन साधन निष्ठ होने पर स्वतः विमुक्त होता है पर यह रहस्य अभी स्पष्ट होता है, जब साधक अपने लिए उपयोगी हो जाय । पराधीनता के रहते हुए अपने लिए उपयोगी होना सम्भव नहीं है । स्वाधीनता एकमात्र अपने अधिकार के त्याग और दूसरों के अधिकार के देने ही में है ।

स्वाधीनता वस्तुमान की माँग है और उसे साधक स्वाधीनता-पूर्वक ही प्राप्त कर सकता है । ज्यों ज्यों स्वाधीनता की माँग सफल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों पराधीनता के नाश करने की सामर्थ्य साधक को भगवन्मय विधान से स्वतः प्राप्त होती है । पराधीनता सहन करने के समान मानव की ओर कोई भारी भूल नहीं है

किंतु प्रमाद के कारण आज हमें जगत् और
 जगत्पति से मिश्रता प्रतीत होती है । इस
 मिश्रता का अन्त किए बिना जीवन उपयोगी
 नहीं हो सकता । जब हम जगत् से कुछ
 आशा करते हैं, तब जगत् से मिश्रता प्रतीत
 होती है और जब जगत्पति में हमारी
 अगाध श्रियता नहीं रहती, तब उनसे हमारी
 मिश्रता प्रतीत होती है । यदि विचार
 पूर्वक जगत् से आशा न करें और मिली हुई
 वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य जो जगत्पति ने
 जगत् की सेवा के लिए दी है वह उसी की
 सेवा में अर्पित कर दें, तो शरीर आदि से
 असंगत और जगत् से अभिन्नता स्वतः हो
 जायगी, जिसके होते ही शरीर और विश्व
 की एकता स्वतः सिद्ध होगी । शरीर और
 विश्व की एकता का अनुभव हमें जगत्पति
 से निरर्थक सम्बन्ध तथा आत्मीयता^१

पराधीनता से उत्पन्न मान और भोग की
 शक्ति की पूर्ति में ही जीवन-बुद्धि स्वीकार
 करता है, जो वास्तव में मूल है, अर्थात्
 भूलकाव में ही अपने लिए कुछ करने की
 बात मानव स्वीकार करता है। जीवन
 उपयोगी हो जाय, यह तभी सम्भव होगा,
 जब अपने लिए कुछ भी करना शेष न रहे,
 कारण कि अपने लिए कुछ करना है, यह
 स्वीकार करते ही कम सामग्री का आश्रय
 लेना अनिवार्य हो जाता है। सामग्री का
 आश्रय लेते ही साधक का मूल्य परिस्थिति
 से घट जाता है और फिर वह परिस्थितियों
 का दास हो जाता है। परिस्थितियों की
 दामता साधक को न तो उदार होने देती है
 और न स्वाधीन रहने देती है। चरारता,
 और स्वाधीनता के बिना जीवन जगन के लिए
 और अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता।

(२) जगत के लिए उपयोगी होना

अपने लिये उपयोगी होने पर जीवन जगत और जगतपति से लिए उपयोगी होना है, यह निविवाद सत्य है, परन्तु अब दिक्कत यह बनना है कि जगत के लिए उपयोगी होने के लिए साधक में किसे साधकत्व की अभिव्यक्ति होती है। यह सन्देह में विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब साधक अपने कि नाना प्रकार का जाता है, तब उस मिला हुई दुर्ग, दानव, सामर्थ्य आदि की दशा में रहने। उमरा परिणाम यह होता है कि उनके द्वारा मिश्री दुर्ग वस्तु, दानव, सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं होता, किन्तु यद्यपि वे हैं सदुपयोग होने लगता है। इसका ही मर्म युराई से पदों में है कि यह

अपने लिए नहीं ह । अपने लिए एक मात्र चिर विद्याम ही उपयोगी है । विद्याम की उपलब्धि विचार-सिद्ध है । विचार का उदय शारीरिक धर्म से नहीं होता, अपितु निज ज्ञान के आदर में ही निहित ह, जो साधक को अपने ही द्वारा करना ह । ज्ञान का आदर धर्म-माध्य उपाय नहीं ह, अपितु धर्म-रहित होने पर ही ज्ञान का प्रकाश स्पष्ट होता ह । ज्ञान अज्ञान का नाशक तथा अपने ही द्वारा अपने आप का प्रकाशक ह । ज्ञान से ही सभी प्रकाशित होते ह और ज्ञान को कोई अन्य प्रकाशित नहीं करता । जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसको किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता । अतः अपने लिए कोई कृति अपेक्षित नहीं है । निज ज्ञान के आदर मात्र से ही साधक देहाभिमान

देती । इसका परिणाम यह होता है कि
 यह दूसरा पर ध्यान करने लगता है
 जिसका साधक क जीवन में कोई स्थान
 ही नहीं है । ज्ञान के द्वारा समाज में
 से अव्यक्तव्य का बन नहीं हुआ, यह
 सभी विचारोंको का समग्र है । मूल-
 जनित वेदना से ही मानव सुराई-रहित
 होता है । स्वयंजन पर ही मूल-
 जनित वेदना का होता है जो कर्तव्य-
 निष्ठ बनाने का न्व है । अतएव यह
 निर्विवाद सिद्ध है कि नैतिक को समाज के
 प्रति सुराई का करने है, अपितु अपने
 प्रति होने वाले कर्तव्य का उत्तर भी सुराई
 से नहीं देना है । यह विचार यह
 है कि कोई कर्तव्य सुराई क्यों
 है । कम से कम चित्र है
 नहीं, अर्थात् समाज में से कम

बुराई करने लगता है । बुराई-रहित हान त्याग है, कर्म नहीं । बुराई रहित होने का परिणाम स्वतः भलाई होता है । यह सेवा है, कर्म नहीं । सेवा जगत् के लिए और त्याग अपने लिए उपयोगी है । सेवा और त्याग दोनों ही दैवी सम्पत्ति हैं, मनुष्य की उपाजित नहीं हैं किन्तु प्रमादवश साधक आरोप कर लेता है कि मैंने त्याग किया है और मैं सेवा करता हूँ । जब अपना करके अपने में कुछ है ही नहीं, तो त्याग क्या, और जो वस्तु जिसकी है, उसे मिल गई तो सेवा कैसी ? सेवा और त्याग तो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो स्वतः सिद्ध हैं । उनमें करने-कराने का अभिमान मूलजनित है । 'अपने लिए अपने को कुछ नहीं करना है', यह अपना लेने पर ही जीवा निममता, ईर्ष्या एवं अधिकार-लोलूपता से रहित है ।

करने में मानव सबदा स्वाधीन तथा ममय है, परन्तु अपन को साधक स्वीकार विषे बिना परिस्थिति में जीवन-वृद्धि उत्पन्न होती है, जिससे हाने से मानव परिस्थितियों का दाम हो जाता है और फिर प्राप्ति परिस्थिति का सदुपयोग नहा कर पाता और अप्राप्ति परिस्थितियों के चिन्तन में आश्रित हो जाना है जो विनाश का मूल है। परिवर्तनशील परिस्थिति मानव का जीवन नहीं हो सकती, कारण कि जीवन अविनाशी है, विनाशी नहीं। अविनाशी जीवन की उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती। इसी कारण सभी परिस्थितियों में साधक को जीवन की उपलब्धि हासिल होती है। इस दृष्टि से साधक का अपना मूल्य प्रत्येक परिस्थिति से अधिन है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होना है जब साधक का

अपनी प्रजा का निर्दोष न बना सवा, यह अनुभव सिद्ध सत्य है । निर्दोष जीवन से ही समाज में निर्दोषिता व्यापक होती है । निर्दोष साधक दोष-युक्त मानव को देख कण्ठित होता है, क्षोभित नहीं । उसे पर-दुःख अपना ही दुःख प्रतीत होता है और कण्ठित होकर उसके प्रति क्रियात्मक तथा भावात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाता है । उसका परिणाम यह होता है कि अपराधी स्वयं अपने अपराध को देख निर्दोष होने के लिए आकुल तथा व्याकुल हो जाता है, और फिर वह बड़ी सुगमतापूर्वक वत्तमान निर्दोषिता को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है । इस प्रकार साधन-निष्ठ जीवन से समाज में निर्दोषिता व्यापक होती है ।

बल का दुरुपयोग न करने से ही वस्तु-परायणता आती है और फिर

अपने को बुरा बनाता है, पर उसे इस
 बात का स्वयं पता नहीं रहता कि बुराई
 का प्रतिकार करने के लिए मैं स्वयं बुरा हो
 गया । १ बुराई का प्रतिकार प्राकृतिक
 नियमानुसार बुराई करना नहीं है, अपितु
 क्षमाशील होकर, कष्टगित होकर उसके प्रति
 भलाई करना अथवा हित कामना करना है ।
 सभी के प्रति-हित कामना, बिना स्वीकार
 किये-तिर्दोषता व्यापक तभी हो सकती ।
 इस कारण बुराई-काल में ही यदि हम
 उसे बुराई न करने दें, आत्मीयता पूर्वक
 आदर और प्यार दें, कष्टगित होकर उसकी
 भूल से स्वयं दुखी हो जाय, उसके कृतघ्न्य
 की ओर संकेत करें तथा उसे उसकी महिमा
 से परिचित कर-हृदय से लगायें, तो वह
 अवश्य बुराई-रहित हो जायगा । अधिकतर
 तो सुनकर अथवा अनुमान मात्र से ही

के लिए मरमट्ट जाती है । यह भगलमय
 बंधन है । इस विद्यान के आदर करना
 ऐसे साधक के लिए अनिवार्य है । अतः
 बुराई करने का साधक के जीवन में कोई
 स्थान ही नहीं है । तब जब साधक इस
 महान को अपना लेता है तब बुराई नहीं
 रहती और जब बुराई नहीं रहती तब बुराई
 की उत्पत्ति ही नहीं होती, जिसने
 न होने पर कर्तव्यपरायणता स्वतः आ
 जाती है, यह निर्विकार मय है । बुराई
 न करने का अर्थात् साधक को बतमान
 निर्दोषता से अभिन करता है । इस कारण
 उसने अहम में तो यह धारणा सदा के लिए
 निकले जाती है कि मैं बुरा हूँ । प्राकृतिक
 नियमानुसार कर्तव्य में ही निमग्न की उत्पत्ति
 होती है । जब साधक बतमान निर्दोषता
 के आधार पर अपने को निर्दोष स्वीकार

होती है । सामर्थ्य का सदुपयोग असमर्थ की असमर्थता मिटाने में है, किसी को असमर्थ बनाने में नहीं । पर इस वास्तविकता को भूल जाने से सामर्थ्य का दुरुपयोग रोकने के लिए मिली हुई सामर्थ्य द्वारा उसे असमर्थ बनाते हैं । उसका परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता । थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बलपूर्वक सामर्थ्य का दुरुपयोग रोक दिया, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं । सामर्थ्य के दुरुपयोग से सभी में असमर्थता की ही वृद्धि होती है और उसकी प्रतिक्रिया सामर्थ्य का दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित करती है ।-अतः सामर्थ्य का उपयोग-असमर्थता से मिटाने में है, किसी को असमर्थ बनाने में नहीं । अब विचार यह करना है कि व्यक्ति, तथा समाज में

निष्ठा रहनी चाहिए। यह तभी सम्भव होगा, जब यह वर्तमान निर्दोषता के आधार पर किसी को बुरा न समझे, और न किसी का बुरा चाहे, एवं न किसी के साथ बुराई करे। ऐसा होने पर ही सुगमता पूर्वक जीवन जगत् के लिए उपयोगी होता है, अथवा यों कहो कि जगत् के अधिकार की रक्षा हो जाती है। साधक पर जगत् और जगत्पति दोनों का ही अधिकार है। अपने लिए उपयोगी हो जाने पर, अपने अधिकार का प्रयत्न ही छोड़ नहीं रहता किन्तु साधक के प्रति जगत् की उदारता और जगत्पति की प्रपालना सदैव रहती है, यह मंगलमय विधान है।

किसी भी साधक को किसी को बुरा समझने का अधिकार ही नहीं है, कारण कि हमारे के सम्मुख में पूरा जानना

आपे पराधीनता में जीवन बुद्धि स्वीकार करना है और जमजात स्वाधीनता से विमुख हो जाता है । जिसमें पराधीनता नहीं रहती, यह असंभव नहीं रहता और जो असंभव नहीं रहता, वह मिली हुई सामर्थ्य का दुस्प्रयोग नहीं करता । इस दृष्टि से पराधीनता की सिलाश में नाश करना अनिवार्य है, जो एक मात्र अतिसंग से प्राप्त सामन निधि से ही सम्भव है ।

पराधीनता से ही विवश होकर मानव वह करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए । उससे उत्तरोत्तर पराधीनता की ही बुद्धि होती है । वास्तव में तो जो नहीं करना चाहिए, उसके न करने में ही मानव की स्वाधीनता है और इसी प्रयोग से पराधीनता निष्ट होती है । इस दृष्टि से स्वाधीनता पुंख ही स्वाधीनता पर

कि-दोष का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है ।
 जब अपराधी, भूल जनित दोष से पीड़ित
 होता है, तब- उसमे से दोष जनित सुख-
 लोलुपता मिट जाती है, -जिसके मिटते
 ही पुनः दोष न दुहराने की तीव्र भाँति
 जागृत होती है । पर- जब उसे दूसरा
 अपराधी मानने लगता है, तब वह क्षुभित
 तथा, शोधित होकर दूसरो के दोष दुखने
 लगता है । दूसरों का दोष देखते ही अपने
 मे से दोषी होने की वेदना निधिल होने
 लगती है । -इससे उसका-और दूसरो का
 अहित ही होता है । इसी कारण दूसरो
 के द्वारा किया हुआ न्याय-निर्दोषता की
 स्थापना नहीं कर पाता । परंतु जब
 वस्तुमान निर्दोषता के आधार पर अपराधी
 को कोई दोषी नहीं मानता, तब अपराधी
 स्वयं, भुनकाल की भूल को दुहराने के लिए

यद्यपि किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा हो नहीं जाता, परन्तु बुरा चाहने से बुरा चाहने वाले की बहुत मारी सति होता है। इतना ही नहीं, बुराई करने पर ता करने वाले में परिवर्तन भी आता है और वह बुराई करने से अपने को बचाने का प्रयास भी करने लगता है, किन्तु बुरा चाहने से तो भाव में अशुद्धि या जाती है। भाव कम की अपेक्षा अधिक विषु और स्थायी होता है। इस कारण बुरा चाहने से बुराई करने की अपेक्षा अधिक सति होती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसमें सर्वहितकारी भावना व्यापक स्वतः प्राकृत होती है। इस दृष्टि से बुरा चाहने की प्रवृत्ति सर्वथा शान्त है। जब साधक किसी का बुरा नहीं चाहता तब उसके प्रति भी करुणा प्राकृत होती है ।

से सवास में कोई दोषी होता ही नहीं,
 यह-प्राकृतिक सत्य है । अतः किसी को
 बुरा समझना बुराई करने की अपेक्षा
 गुस्तर मूल है । किसी में बुराई की
 स्थापना करना उसके लिए और अपने लिए
 अहितकर ही है । किसी को बुरा समझने
 पर अपने-में अशुद्ध सकल्पो की उत्पत्ति
 होती-है और लोभ तथा क्रोध उत्पन्न
 होता है जो कस्तूर्य की विस्मृति में हेतु है ।
 अशुद्ध सकल्पो से किसी न किसी अंग में
 अशुद्ध कम होने ही लगता है । इस दृष्टि
 से दूसरा को बुरा समझने से अपने में
 बुराई उत्पन्न हो जाती है । यदि-किसी
 को कोई बुरा न समझे, तो उसमें अशुद्ध
 सकल्प उत्पन्न नहीं होते और न वैर-भाव
 की उत्पत्ति होती है, अपितु समता आ
 जाती है, - जिसके आते ही

का कोई अधिकार नहीं है ॥ इतना ही
 मही ॥ पर-चिन्तन, मातृ से, ही, साधक का
 अहित होता है ॥ यद्यपि किसी न किसी
 नानासभी अपने हैं परन्तु जिसके नीचे, सभी
 अपने हुए अपना वो वही है । अपने की
 प्रियता और स्वतन्त्रता से सभी की सेवा ही
 वो साधक का ओन्नत है, सेवा सभी-सिद्ध
 होती है जब शासनाधी भावना का स्वयं
 में नाश हो जाय ॥ सेवक, शासन नहीं होता
 और शासक सेवा नहीं कर पाता । किसी
 को, घुरा ॥ अमनता, किसी का बुरा
 चाहना ॥ और, किसी के प्रति, किसी
 भी कारण से बुराई करवा ॥ शासन की
 प्रवृत्ति है सेवा नहीं ॥ शासक क्षत्रिय का
 विकास नहीं कर पाता । ॥ सेवक के द्वारा
 सभी का विकास होता है ॥ साधक सभी
 के लिए उपयोगी है, यही वो जिसकी

प्रदान करे । इस कारण किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना और किसी के प्रति बुराई करना सबका त्याग्य है । यही सर्वांश में बुराई-रहित होने का अप्रकृत उपाय है । बुराई-रहित जीवन की माँग सदैव सभी को रहती है और बुराई-रहित जीवन में ही साधक का सर्वतोमुखी विकास होता है । इस दृष्टि से बुराई-रहित होना वस्तुमान का प्रश्न है जो एकमात्र साधन-निधि के सम्पादन से ही सम्भव है । साधन-निधि में ही साधक का जीवन और साध्य की प्रसन्नता-निहित है । साधन-निधि प्रत्येक साधक को उपलब्ध हो सकती है, कारण कि उसका निर्माण ही साधन-निधि के लिए हुआ है । उससे निराश होना, अपने को उसका अधिकारी न मानना, साधक की ही-मारी मूल है,

साधक विद्वत्वासी हो जाता है। विद्वत्वासी विद्वत्वास-प्राप्त से भिन्न की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। जब विद्वत्वासी में स्वतन्त्र स्मृति जागृत होती है तब तो ही विद्वत्वास-प्राप्त से भिन्न की विस्मृति हो जाती है। फिर स्मृति विद्वत्वासी को विद्वत्वास-प्राप्त की प्रीति से अन्विष्ट कर देती है, - अर्थात् विद्वत्वासी का अस्तिरूप प्रीति से भिन्न कुछ नहीं रहता। प्रीति स्वभाव से ही दृष्टि, भेद, भिन्नता को नहीं रहने देती, अर्थात् योग, बोध और प्रेम जो विद्वत्वास-प्राप्त का स्वभाव है विद्वत्वासी उसी से अन्विष्ट हो जाता है, पर आम्हा, यद्वा, विद्वत्वास के बिना कोई भी साधक विद्वत्वास-प्राप्त से आत्मीयता स्वीकार नहीं कर सकता। - आत्मीयता में ही अगाध निहित है जो सदास्मद को

उत्पन्न होता है कि जय 'सत्र' निबलो को
 सता रहे है सब बेचारा निबल कैसे किसी को
 बुरा न समझे, तथा किसी को बुरा न चाहें ।
 इस समस्या पर विचार करने पर ऐसा
 विदित होता है कि सबल निबल के प्रति बल
 का दुरुपयोग सभी करता है जय किसी को
 निबल पाता है । यदि जीवन में निबलता
 न रहे तो सबल अत्याचार नहीं कर
 सकना, यह निर्विवाद सिद्ध है । सब
 से बड़ी निबलता जीवन में पैदा आती है ।
 जय मानव प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को नहीं
 अपनाता । अपितु सबल के 'अत्याचार' को
 स्वीकार कर जीना चाहता है । इस
 निबलता ने ही सबल की बल के दुरुपयोग
 करने की प्रवृत्ति को पोषित किया है ।
 मानव को अपना लक्ष्य अपने प्राणों से
 अधिक प्रिय होना चाहिए । लक्ष्य

के लिए प्रत्येक परिस्थिति में निष्प, नव
 उत्साह तथा उर्ध्वठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी
 चाहिये, परंतु जब साधक अपनी ही मूर्
 से अपने को असमर्थ बना लेता है तब कभी-
 कभी अपने लक्ष्य से निराग होने लगता है
 पर जब अपने रक्षयिता की महिमा में
 अविचल यत्न तथा विद्वान् करना है, तब
 निराशा भाग में परिणत हो जाती है और
 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम म्माकुन्ता
 जागृत होती है जो सफलता को कृपा है ।
 मानव का जो लक्ष्य है उससे उम्मीदें, देग,
 काल आदि की दूरों नहीं हैं, कारण कि
 लक्ष्य वही हो सकता है या सम्पत्ति
 विनाश रहित, सव्य, कदा विद्यमान
 है । जो मौजूद है उसको उत्कर्ष वत्त-
 मान में हो सकता है । अब विष्
 मह करना है कि या मौजूद है

ही भौतिक बल बयो न हो, यदि मानव साधक होकर साधननिष्ठ हो जाता है, तब किसी सबल का अत्याचार उसे अपनी निष्ठा से विचलित नहीं कर सकता, उसके शरीर आदि वस्तुओं का भले ही नाश कर दे। बल के दुरुपयोग से उसे कोई अपने अधीन नहीं कर सकता। साधन निधि से सम्पन्न साधक की दृष्टि में शरीर आदि वस्तुओं का नाश कुछ अर्थ नहीं रखता, कारण कि वह अविनाशी जीवन से अभिन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, सर्वात्म भाव होने के कारण यह बल के दुरुपयोग करने वाले पर भी अपने प्राणों की आहुति देता हुआ उसकी हित कामना से उस पर विजयी होता है। प्राकृतिक नियमानुसार बल का दुरुपयोग निर्बलता को जन्म देता है, अर्थात् सबल बल के दुरुपयोग के कारण स्वयं

जब श्रद्धा, विश्वास पूर्वक सर्व-समय की निमरता स्वीकार करना है तब स्वतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से प्रेरित हो अपना लेते हैं और फिर दूरी, भेद, भिन्नता रीप नहीं रहती । समय कहने ही उसे है जो सभी को अपना सके । जिसने अपने ही में से सभी का निर्माण किया है, उससे निर्मित समस्त विश्व उसी के एक अक्ष मात्र में है । इस दृष्टि से हम सब उन्हीं में हैं और वे सभी में होते हुए भी सभी से अतीत भी हैं । उनकी महिमा का कोई वारावार नहीं है । उनकी महिमा की विस्मृति ने ही असमर्थ साधक में निराशा उत्पन्न की है । यदि साधक उनकी महिमा में अविचल आस्था कर सब प्रकार से उनका हो जाय तो बड़ी सुगमता-पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त कर कृत-वृत्त्य हो सकता है । साधक का लक्ष्य

मो यह बना रहे यह कामना करना आर
 शरीर को बनाये रखने के लिए सब
 कुछ महन करना वहाँ तक योग-युक्त है ?
 इस पर विचार करने से यही विदित
 होता है कि शरीर का उपयोग विश्व को
 सेवा में है, उसने द्वारा किमना-मृति में सुख
 का प्रलोभन रखना मूल हो है । शरीर
 के न रहने पर भी जीवन है तो फिर शरीर
 को बनाये रखने की कामना क्या अर्थ
 रखती है ? कुछ नहीं । जिस अपना कर्तव्य
 प्राणों से अधिक प्रिय है उसे छोड़ मो
 सामान्यवान कि कर्तव्य से द्युत नहीं कर
 सकते । अतएव धल का दुर्लपयोग उही
 पर विजयी होता है जो अपने कर्तव्य को
 प्राणों से अधिक नहीं मानते । प्राणों का
 मूल्य कर्तव्य से कम है । कर्तव्य-पालने
 के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्राणों का त्याग

है । यह असमयता साधक ने अपनी भूल से उत्पन्न की है, किन्तु असमयता से पीड़ित होकर जब वह सब समय की ओर एक बार भी देखता है तो वे उनकी असमयता का अपहरण कर उसे अपना लेते हैं । यह उनका सहज स्वभाव है । सब-समय, साधक का भूतकाल नहीं देखते । उनकी वर्तमान वेदना से ही क्लेशित हो अपना लेते हैं । पर वह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने अपनी असमयता का अनुभव किया है और उनकी महिमा को स्वीकार किया है । जिसे अपना कोई और प्रतीत नहीं होता, जिसे अपने में अपना करके कोई गुण नष्ट दिखाई देता और जो लक्ष्य से निराश नहीं होता, वह बड़ी ही सुगमता पूर्वक उनकी महिमा को स्वीकार कर उन पर निर्भर हो जाता है । निर्भरता की पीड़ा में

प्रादुर्भाव के लिए यह अनिवार्य है कि साधक किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे एवं किसी के प्रति बुराई न करे, अर्थात् बुराई रहित होकर सभी के लिए उपयोगी होने में ही मानव-जीवन की पूर्णता है ।

(३) मनु के लिये उपयोगी होना

अपने लिए तथा जगत् के लिए उपयोगी होने पर अपने रचयिता के लिए उपयोगी होने का प्रत्यक्ष स्वतः आ जाता है । सिद्धान्त रूप से ही यह सुझाया जाय है कि अपने लिए और जगत् के लिए उपयोगी होने पर अपने रचयिता के लिए उपयोगी होना स्वाभाविक ही है परन्तु फिर भी यदि इस समस्या पर विचार किया जाय कि साधक अपने रचयिता

अपने लिए उपयोगी होता है । चेचारा भोगार्थी तो सुख की दासता तथा दुःख के भय में ही आबद्ध रहता है, अर्थात् वह अपने ही लिए अनुपयोगी हो जाता है । यद्यपि मानव-जीवन सभी के लिए उपयोगी होने के लिये मिला है परन्तु मानव अपने लक्ष्य की विस्मृति से अपने आप अपनी दुर्दशा कर लेता है । यदि साधक बीज रूप से विद्यमान माँग को जागृत कर असमय एवं भयभीत दशा में भी अपने रचयिता की महिमा को स्वीकार करे तो उसे भी वही जीवन मिल सकता है जो किसी भी महामानव को मिला है, कारण कि लक्ष्य से मानव की जातीय तथा स्वरूप की एकता है । चेचारा प्रमादवश मानव-जीवन की महिमा नहीं अपनाता, यह उसकी अपनी बनाई ।

पराधीनता, अभाव तथा नीरसता का अन्त नहीं कर सकती । तब स्वभाव ने ही उस सुने हुए प्रभु की ओर आकषण होना है जिसे देखा नहीं, अपितु सन्तो, भक्ता तथा सद्ग्रन्थों से सुना है । सुने हुए में आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता स्वीकार करना अनिवार्य है, कारण कि आत्मीयता से ही प्रियता की अभिव्यक्ति होती है, अथवा यों कहो कि साधक जिसे अपना कह कर स्वीकार करता है तथा जिसकी आवश्यकता अनुभव करता है, उसकी अखण्ड स्मृति स्वतः जागृत होती है । ऐमा होने ही इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सभी कारण अपने अपने विषय से विमुख हो स्मृति में विलीन हो जाते हैं और फिर आत्मीयता से जागृत प्रियता ही शेष रहती है । प्रियता ज्यो-ज्यो सबल तथा स्थायी होनी जाती है

गया ? इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि साधक अपने रचयिता की महिमा को स्वीकार कर शरणागत नहीं हुआ। अथवा यो कहो कि मिली हुई स्वाधीनता आदि को अपना मान लिया । उसी कारण निज पान का अनादर कर विकारों में आवद्ध हो गया । जब तक साधक मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को किसी की देन नहीं मानगा और अपने आश्रय तथा प्रकाशक को स्वीकार नहीं करेगा तब तक अहम् भाव के कारण मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग कर सकता है । इस कारण अपने आश्रय की आस्था, थढ़ा, विश्वास पूर्वक शरणागति स्वीकार करना अनिवार्य है । शरणागति स्वीकार करते ही 'यह' और 'मैं' दोनों पर शरण्य की सील लग जाती है जिसके लगते ही 'अपन' में अपना करके कुछ नहीं

रखता है तब तक विश्वासी और विश्वास में
 भेद प्रतीत होता है। अब यदि कोई यह
 कहे कि विश्वासी तो विश्वास से पूर्व भी
 अपना अस्तित्व स्वीकार करता था, इस
 सम्बन्ध में विचार करने से यह स्पष्ट विदित
 होता है कि प्रभु विश्वासी अथ विश्वासो
 को त्याग अपने द्वारा प्रभु विश्वास को
 स्वीकार करता है, अर्थात् विश्वास की
 स्थापना विश्वासी अपने में करता है, जिसके
 करते ही विश्वास-पात्र से नित्य सम्बन्ध सिद्ध
 होता है और फिर विश्वासी में अखण्ड स्मृति
 जागृत होती है। स्मृति जिसमें जागृत होती
 है, उसे अपने से अभिन्न कर लेती है, अर्थात्
 स्मृति-मात्र ही उसका अस्तित्व रह जाता है,
 पर जिससे प्रति होती है उसके लिये रस-
 रूप होती है। यह स्मृति की महिमा है।
 इतना ही नहीं, स्मृति में उसी की सत्ता,

अर्थात् वह अपने लिए जगत् की ओर नहीं देखता। जगत् की ओर से आया हुआ मान और भोग भी उसे सन्तुष्ट नहीं कर पाता। तब साधक अत्यन्त व्याकुल हो उस जीवन के लिए व्याकुल हो जाता है जिसमें किसी प्रकार की नीरसता, पराधीनता तथा अभाव नहीं है अर्थात् अत्यन्त दुःख की निवृत्ति ही उसकी माँग रह जाती है पर उसकी पूर्ति के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उस माँग मात्र को देख, कोई उस का अपना है जिसको उसने स्वीकार भी नहीं किया, उसकी माँग को पूर्ति कर देता है। जिसके होते ही अहम् नाश हो जाता है।

परम व्याकुलता की जागृति पुरुषार्थ की समाप्ति में होती है अर्थात् व्याकुलता से जिसकी उपलब्धि होती है वह पुरुषार्थ-

स्वीकार करने का इरादा वास्तव में है ।
 साधक ने जिसमें वास्तव का है वह ब्रह्मा है
 वहाँ है, क्या कारण है कि वह वास्तविक
 नहीं है, कारण कि वास्तव का वास्तव तथा
 प्रकाशक अद्वितीय है, वह बनने में सबसे
 वा निर्माण किया है, वह वही ही में हमें
 को आश्रय दिया है, जगत् के सम्बन्ध में
 जिस किसी ने जो कुछ कहा है, वह जो
 दृष्टि से सही होना ही सम्भव है, वह
 कि विद्वत्-नियन्ता है । उसने
 मानव उसके समक्ष में सीमित रखे
 जितना कहेगा, किन्तु अर्थात् कि
 रचयिता का वर्णन करना
 सकते, किन्तु साधक उन्हें अविद्यमान
 कर सकते हैं ।
 करना
 करना

उसका स्वभाव है। माँग निमकी होती है उसमें विलीन होत ही सीमित अहम् भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है, तब किसी प्रसारकी पराधानता, अभाव तथा तात्कालिकता गेप नहीं रहती। इस दृष्टि से वास्तविक माँग की जागृति में ही जीवन की पूरणा निहित है। जिसन माधक का निमाण किया है उसी न माँग प्रगन की ह और यही, पूर्ति बनता है। उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना अपना उनकी ही हुई माँग के लिए परम स्वरूप होना, दोनों ही प्रकार से साधक साधन-निष्ठ हो शून्य-वृत्त्य हो जाता है। अन अपने रचयिता में आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना मध्यम माधक के लिए स्वाभाविक है, परन्तु यदि कोई माधक अपने रचयिता में आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना सीकार नहीं

स्वयं प्रदान करते रहते हैं । सेवा के द्वारा वे साधक के जीवन को विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध करते हैं, यह उनको महिमा है । सेवा पराधीनता से स्वाधीनता की ओर स्वतः अग्रसर कर देती है, जिससे साधक अपने लिए उपयोगी हो जाता है । उसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं रहती । विश्वासी साधक स्वाधीनता का आश्रय पाकर सन्तुष्ट नहीं होता अपितु अपने विश्वास पात्र की आत्मीयता से जागृत प्रियता ही उसे भाती है जिससे साधक का जीवन अपने रचयिता के लिए उपयोगी होता है । इस दृष्टि से साध्य की अहेतुकी कृपा से निमित्त साधक सभी के लिए उपयोगी हो जाता है । यह वास्तव में साध्य ही की महिमा है । पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं, जिन्होंने आस्था,

को साधक स्वीकार कर लेता है अथवा नहीं होकर, उत्पन्न हुए अस्त य, अज्ञान तथा आसक्तियों से रहित हो मायन-निधि से सम्पन्न होता है। मायन-निधि साधक को उपज नहीं है, अविनृष्टाद है। जोन से बने उपाध्य होता है जो सदब, सवत्र विद्यमान है। मायन निधि माध्य का स्वभाव है और मायन का भीदन है। इस दृष्टि से प्रत्येक मायन मायन-निधि से अभिन्न हो सांध्य को पता है।

सत्सग साधक का मायन नया स्वभावित स्वधर्म है। उनके अन्तर में किसी प्रकार का अशुद्धता नया पराधीनता नहीं है, परन्तु मायन नया असाधन के दृष्ट में आदर प्राप्त सर्वान् य जब सब सत्सग का अन्तर दिना य पूर्वक अपने में मायनों का आगीय कर

जाता है और फिर साधक सनाथ होकर कृत-
कृत्य हो जाता है, यह निर्विवाद सत्य है ।

यदि कोई मानव बिना देखे, सुने हुए विश्व-नियन्ता में आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं कर सकता तो फिर उसके जीवन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास करने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता । विश्वास से सम्बन्ध की स्थापना होती है और सम्बन्ध से स्मृति जागृत होती है । यदि मानव मिले हुए शरीर तथा देखे हुए ससार पर विश्वास करेगा तो उसमें अनेक आसक्तियों की उत्पत्ति होगी पर मिले हुए शरीर आदि को भी न रख सकेगा । केवल लोभ, मोह, दीनता, अभिमान, परिच्छिन्नता आदि विकारों में ही आवद्ध हो जायगा । इस दृष्टि से सुने हुए प्रभु से भिन्न कोई आस्था, श्रद्धा, विश्वास के योग्य नहीं है । अब यदि कोई

दुःख का आना यह बर्धनिक तथ्य है अर्थात् सुख जाता ही है और दुःख आता ही है । इस विधान में मानव का अमंगल नहीं है अपितु मंगल ही है । यदि आया दुःखा सुख न जाता तो जड़ता का कभी नाश न होता और यदि दुःख न आता तो कोई भी सजगता पूर्वक दुःख निवृत्ति के लिए तत्पर न होता । यदि दुःख का अन्त सुख में हो जाता और पुनः सुख नवीन दुःख को जन्म न देता, तो मानव साधक होने के लिए कभी तत्पर ही न होना और साधक बिना हुए सत्संग का प्रश्न ही न आता तथा सन्संग के बिना साधन निधि की अमिव्यक्ति ही न होती । ऐसी दशा में मानव अपने परम सुहृद रचयिता से विमुक्त हो रहता । इस दृष्टि से सुख का चला जाना और दुःख का आना मंगलकारी है ।

हुए, मिठी हुई वस्तु योग्यता, सामर्थ्य आदि का उपयोग नहीं करता, यही तब मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग है। मानव यह जानते हुए भी कि उसे ईमानदार, श्रमी, तथा हिन बितक साधी चाहिए, वह स्वयं अपने साधियों के लिए यमा नहीं होता। क्या यह मानव की अपनी ही भूल नहीं है ? इस भूल के रखते हुए क्या कोई अपने सत्य का अपना सकता है ? उस अपने सत्य को अपनाये बिना क्या कोई सुन्दर हो सकता है ? सुन्दर बिना हुए अपनी, ममाज की तथा रचयिता की दृष्टि में क्या कोई आत्मा के योग्य हो सकता है ? कदापि नहीं।

अपनी दृष्टि में अन्न का आदर के योग्य वही रख सकता है, जिमने सन्सग स प्राण माधन विधि को अपनाया है।

निवृत्ति न होना अपने लिए जरूरी होना सिद्ध करता है। जब तक मानव अपने लिए अनुपयोगी है, तब तक उसे स्व ओर से विमुख होकर अज्ञान गिा उपयोगी होने के लिए सतत् प्रयत्न करना अनिवार्य है। उस दशा में जो पर दोष दर्शन के लिए साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है तब ही तब दशन करने से अपने दोषों का स्पष्ट दर्शन नहीं होता अपितु साधक अपने दोषों को सहन करता रहता है जो दिव्य में बाधक है। यह सब सोचने पर होगा कि प्रभु आत्मा और साधक के मध्य अपने हैं। फिर सदा के प्रति अपने समान उदारता और अपने प्रति दूसरों के समान न्याय न करना है साधक के जीवन में कठ स्थान नहीं

सभी के लिये उपयोगी है । जब साधक मे निर्विकारता तथा उदात्ता की अभिव्यक्ति हो जाती है, तब उनमें निष्कामता तथा अपने अधिकार के त्याग का बल भी आ जाता है जिसके आते ही साधक में चिर शांति तथा राग से रहित स्वाधीनता की अभिव्यक्ति एवं क्रोध मे रहित स्मृति की जागृति होती है, जिसके होते ही साधक को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता । अहंरुति रहित होने ही अहम् भाव स्वी अणु गल जाता है । फिर साधक की साध्य से दूरी, भेद, भिन्नता नहीं रहती, अर्थात् याग, बोध प्रम की प्राप्ति होती है अथवा यो कहा कि साधन-निधि स अभिन्नता हो जाती है । यह मिली हुई स्वाधीनता के सदुपयोग का परिणाम है। इस दृष्टि से मिली हुई स्वाधीनता के

जो मानव किसी अपराधी को भयभीत करता है और यह सोचता है कि भय देने से समाज में बुराई नहीं फैलेगी, यह भावना भ्रमात्मक है। बुराई रहित होकर सभी को आदर, प्यार देने से ही समाज में निर्दोषता व्यापक होती है। जो प्राणी सूय का प्रकाश पाता है जल जिसकी प्यास बुझाता है वायु जिसको श्वास लेने देती है आकाश जिसे अवकाश देता है विश्व-नियन्ता को अहेतुकी कृपा जिसे अपनाने के लिए तत्पर है, क्या वह मानव को तुच्छ उदारता का अधिकारी नहीं है? अवश्य है। पर यह रहस्य अभी स्पष्ट होता है जब मानव अपने को साधक स्वीकार कर अपनी ओर देखे।

किस अपराधी न जगत् ओर

होनी है, जिससे साधक के जीवन में उदारता की अभिव्यक्ति होनी है। उदारता के आते ही साधक की सभी के साथ आत्मीयता हो जाती है, अर्थात् वह अपने समान हो समस्त विश्व को मानन लगता है। किसी को भय नहीं देता और न किसी से भयभीत होता है। इतना ही नहीं, सभी को वर्तमान निर्दोषता में अविचल आस्था रखता है। यदि कोई अपराधी अपनी भूल स्वयं स्वीकार करे, तो भी वह उसे यही परामर्श देता है कि तुम स्वयं की हूँ भूल मत दुहराओ, वर्तमान तो निर्दोष है ही। इस भावना और प्रवृत्ति से अपराधी निरपराध होने में तत्पर होता है। इस दृष्टि से उदारता साधक को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध करती है। यदि कोई उस उदार साधक के साथ स्वयं बुराई करे तो भी

इस दृष्टि में साधक को सजगता पूरक दूसरों के लिए उपयोगी होकर अपने लिए उपयोगी होना और अपने लिए उपयोगी होकर सभी के लिए उपयोगी होना अनिवार्य है । यह सभी को मान्य होगा कि साधक का अस्तित्व जगत और जगत्पति से भिन्न नहीं है । जिस किसी में जो कुछ है वह जगत और जगत्पति का ही है । यदि साधक के शरीर का सम्बन्ध जगत से है तो उसका सम्बन्ध जगत्पति से है । यदि अपने को जगत्पति को अर्पित करना है, तो शरीर को जगत की सेवा में लगाना है । वास्तव में तो जगत जगत्पति का ही प्रकाश है । शरीर द्वारा जगत की सेवा करने में भी जगत्पति की ही सेवा है । जगत्पति ने जगत का निर्माण अपने ही में से किया है । इस दृष्टि से जगत का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व

होने पर साधक को यह भास नहीं होना कि मुझ में उदारता है। अपने में गुणों का भास होना तो अपने लिए अनुपयोगी होना है, कारण कि गुणों का आश्रय लेकर अहम् भाव स्वी अणु पोषित होता है और गुणों का भास पर-दोष दशन को जन्म देता है जो विनाश का मूल है। अपने लिए उपयोगी होने पर दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अमिमान नहीं रहना अथवा या कहो कि साध्य की महिमा ही साधक के द्वारा प्रसारित होती रहती है, कारण कि उपयोगी साधक में अपने में अपना करके कुछ नष्ट रह जाना। साधन निधि साध्य ही का तो स्वभाव है, और वही साधक का जीवन है। साधन और जीवन में भिन्नता अनुपयोगी दशा में ही शेष रहती है। उपयोगी होने पर साधन और

मैं जगत् के प्रति उदारता और जगत्पति
 के प्रति प्रियता की जागृति होती है ।
 मानव का निर्माण उसके रचयिता ने साधन
 निधि से सम्पन्न होने के लिए ही किया
 है । उसी कारण मानव को सत्सग की
 स्वाधीनता दी है । पर मानव मिली हुई
 स्वाधीनता का दुरुपयोग कर असत् के
 मग से सभी के लिए अनुपयोगी हो
 गया है । अनुपयोगी होने पर प्रभु की
 अहेतुकी कृपा से दुःख का प्रादुर्भाव होता
 है । जब साधक दुःख के प्रभाव से
 प्रभावित होकर असत् के सग का त्याग कर
 सत् का सगी हो जाता है, तब शीघ्रातिशीघ्र
 महा-महिम की कृपालुता उस अपना कर
 साधन निधि से सम्पन्न कर देती है और फिर
 साधक सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता
 है, यह निर्विवाद सिद्ध है ।

होने पर साधक को यह भास गही होता कि मुझ में उदारता है। अपने में गुणों का भ्रम होना तो अपने लिए अनुपयोगी होना है, कारण कि गुणों का आश्रय लेकर अहम् भाव स्वी अपु पोषित होता है और गुणों का भ्रम पर-दोष दृष्टि को जन्म देता है जो विनाश का मूल है। अपने लिए उपयोगी होने पर दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान नहीं रहता अथवा यों कहो कि साध्य की महिमा ही साधक के द्वारा प्रसारित होती रहती है कारण कि उपयोगी साधक में अपने में अपना करके कुछ नहीं रह जाता। साधन-निधि साध्य ही का तो स्वभाव है, और यही साधक का जीवन है। साधन और जीवन में भिन्नता अनुपयोगी दत्ता में ही शेष रहती है। उपयोगी होने पर साधन और

(१४९)

प्रार्थना (ख)

मेरे नाथ !

आप अपनी सुधामयी, सब समथ पतित-
पावनी, अहेतुकी वृषा से मानव मात्र को
विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग
करन की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा
सागर ! अपनी अपार करुणा से शीघ्र
ही राग-द्वेष का नाश कर । सभी का
जीवन सेवा, त्याग, प्रेम में परिपूर्ण हो
जाय ।

ॐ ज्ञानन्द ! ॐ आनन्द ! ॐ आनन्द !

शुद्धि-पत्र

अंगूठ	शुद्ध	पृष्ठ संख्या
आयश्यक	आवश्यक	३५
की	का	३६
रहता है	रखती है	३६
सघष	सघष	४९
सतत	सतत	४१
दूसरा	दूसरा	४३
जिसे	जिसके	४६
जीवन	जीवन	४७
यह	इस	४८
है	है	४९
पूर्वक	पूर्वक	५५
असगत	असगता	५५
अधिकार	अधिकारी	५६
सबध	सम्बध	५७

(१५३)

मगूड	गूड	पृष्ठ संख्या
बाला में हूँ	बाला में हूँ	२
किसी से साथ	किसी के साथ	४
अनंत	अनंत	१०
प्रकृति	प्रकृति	१३
उत्कट	उत्कट	२४
उसके	उससे	१८
अपना लेते हैं	उसे अपना लत हैं	१९
वह	यह	१०१
अथ विश्वासो	अथ विश्वासों	१०९
अता	अत	११९
यही तब	तब यही	१३३
उद्भाषना	संज्ञाना	१४६

(४)

मानव सेवा सघ के अन्य प्रकाशन

हिन्दी पृष्ठ संख्या मूल्य

		रु० प०
१	सत्तु समागम (भाग १) २१७	१-५०
२	सन्त समागम (भाग २) ३५७	१-८०
३	मानव की मीन २४४	२-००
४	जीवन ज्ञान (द्वितीय संस्करण) २-१०	२-१०
५	साधन तत्त्व (संक्षिप्त) १०४	१-२५
६	चित्त गडि (द्वितीय संस्करण) ३-००	३-००
७	मनस और साधन १०	१-००
८	जीवन पथ १४०	१-२५
	मानवता के मूल सिद्धान्त	
१०	दणन और नीति १२२	०-१०
११	दुःख का प्रभाव १८४	१-१०
११	दुःख का प्रभाव ११६	१-२५
१२	मानव सेवा पथ	
	(संक्षिप्त) ३२	०-१२

(ग)

सूचना

राजस्थान राज्य द्वारा पुस्तकालयों के लिये रखी हुई

१ सन्त समागम (भाग १)

२ सन्त समागम (भाग २)

३ मानव का भाग

४ जीवन-दश

५ साधन-तत्त्व

६ चित्त शुद्धि

बिहार राज्य द्वारा पुस्तकालयों के लिये रखी हुई

१ सन्त समागम (भाग १)

२ सन्त समागम (भाग २)

३ मानव की भाग

४ साधन तत्त्व

५ चित्त शुद्धि

६ सन्त और साधन

७ दश और नीति

८ दुःख का प्रभाव

९ जीवन पथ

१० जीवन दश

११ मानवता के मूल सिद्धान्त

